

Субхашита Самграха. Часть 2

Ведическая интуитивная наука - 3 (9)

Брахма не может быть отнесен к какой-либо варне, или к цвету, но Его мысли, несомненно, цветные. Цвет сосуществует со звуком, который в обязательном порядке присутствует в мысли. Цвета и звуки определяют различные гуны, или качества.

Цвет качества, или варны:

Брахмана саттва (осознающая)

Белая кшатрия саттва плюс красный раджас (осознающая плюс динамичная)

Ваешья раджас плюс желтый тамас (динамичная плюс статичная)

Черный шудра тамас (статичная)

Сам Браhma находится за пределами всех цветов. Он вне всех четырех варн, или ашрамов: брамин, кшатрий и т.д. В трикути (место обитания разума) варны (цвета) заканчиваются, и начинается аварна (отсутствие цвета), а поэтому в садхане аварны (бесцветность) должны распознать и принять трикути прямо или косвенно.

**Na tasya dharmo'dharmashca na niśedho vidhirña ca
Yadā brahmātmakāñ sarvañ vibhāti tata eva tu**

—Páshupata Brahma

Для того, кто знает Браhma дхарму и адхарму (благочестие и нечестивость), нет различий. Он не осознает различий даже между библейскими заповедями и запретами. Для него всё едино. Не существует ничего, что нужно принимать или чего надо избегать. Тот, кто познал Браhma, постоянно находится в медитации на Браhma, спит он или бодрствует, стоит или сидит, кушает или голодает. Он постоянно погружен в идею Браhma. Все его действия, значительные и незначительные, направлены на преодоление последствий своих действий. Для него тело – не что иное, как машина, которая реализует удовольствия и страдания от всех предыдущих поступков, но новые действия или их последствия его не затрагивают.

**Tadā dhukhádi bedo'yamábháso'pi na bhásate
Jagat jiivádi rupeña pasyannapi parátmavid.**

Удовольствие и боль – это искажения разума. В самадхи (остановка разума) приходит полный покой. Здесь в абсолютном счастье не остается ни тени удовольствия или боли.

Неожиданно вспомнилась история. Пандит Раманатха из Навадвипа был независимым человеком. Король Надиа, намереваясь оказать ему финансовую поддержку, однажды спросил: «Ты в чем-то нуждаешься?» Пандит был погружен в мир идей. Он понял слово «нуждаться» как желание знаний и ответил: «Я хочу узнать толкование шлоки, которую не могу понять. Махарадж сказал; «Нет, я говорю о нужде в деньгах?» Раманатха сказал: «Слушай, ты лучше спроси мою жену о домашних делах». Махарадж спросил жену. Но она была женой своего мужа и не прояснила ситуацию. «Посмотри, в доме есть рис и на тамариндовом дереве куча листьев. Мой муж очень любит рагу из этих листьев. Я не знаю, что еще нам нужно».

Вот почему я говорю, чем больших высот достиг человек, вдохновленный великим идеалом, тем слабее в нем чувство удовольствия и боли. Прекрасная картина! Люди загипнотизированы, но на мага это не действует, потому что все

секреты ему известны. Зрители ошеломлены и переполнены чувствами от демонстрации. Маг тоже видит представление, но на него это не действует, эмоции его не переполняют. Он только наблюдает за спектаклем. Почему? Его единственная обязанность – смотреть за тем, чтобы пьеса шла так, как нужно. Этот мир подобен спектаклю мага. И подобным образом тот, кто познал Брахму, является единственным наблюдателем этой игры, оставаясь непричастным к этому. Он остается непривязанным, находясь в гуще мировых событий, живых существ и т.п., будучи в центре страданий и удовольствий. Частанья Махапрабху, сказал своему лучшему ученику:

**Sthir haiṇá grhe yáha ná hao bátul;
Krame krame páy loka bhakti-sindhukúl.
Markat vaerágya ná kara lok dekháiná;
Yatháriiti viśaya-bhuiṇja nirásakta haiṇá.
Antare niśthá kara báhya lokavyavahá r;
Avashyai Kṛśṇa tomá kariben uddhár.**

–Kṛśṇadás